周官心解

周官心解卷第十四

春官宗伯第三之四

○大司樂。掌成均之灋。以治建國之學政。而合國之子弟焉。註、董仲舒云、成均、五帝之學。成均之灋、其遺禮可灋者、國之子弟、公卿大夫之子弟、按當兼王大子諸子及諸侯之子士之子說文王世子曰、入學而大子齒、註又曰、文王世子曰、於成均以及取爵於上尊然則周人立此學之宮、按此成均、卽大學中間學有虞氏上庠居北、夏東序居東、殷瞽宗居西、周下庠居南、以水環之卽辟雍也大司樂掌樂而教國子、孔子所謂成於樂也虞典命夔典樂教冑子、卽此意或曰、大司樂所掌爲大學

說何所據曰、此成均諸學皆備、允非他學可比、下樂師司樂之貳也、固云掌國學之政矣、國學非大學而何、此經治建國之學政、卽國學之政也、李晉卿曰、濩樂德樂語樂舞之類、皆其所以教也、

凡有道者有德者使教焉。死則以爲樂祖。祭于瞽宗。道、當行之理、藝、亦道之應用處、蓋學六藝六行而有得則曰有道者、有德六德得之於心、卽六鄉所升賢能之士也、大司樂教國子、亦兼教賢能、賢能之士既教成於鄉、復使大司樂教之、猶王制升諸鄉者、又掄其秀而教之大學也、祭之爲樂祖者、卽大司樂、祭必於瞽宗者、瞽宗殷學、文王世子禮在瞽宗、故祭之於此、

以樂德教國子。中和祗庸孝友。祗音支○中者、性之體不偏、和者、情之發不戾、祗者履至尊之位而一物不敢輕、庸者、建萬世之功而一事未嘗怠、孝友、卽孝行友行、行之至、遂蘊之爲德、而足以化成天下者也、鄭剛中曰、中和、六德之終、孝友、六行之首、祗庸所以進乎德行、惟祗則於德行不敢忽、惟庸則

於德行不敢褻、

以樂語教國子。興道諷誦言語。興許應反。樂語、樂章中語、以樂語教教之言說樂章、即令於樂受箴按六語、人不能善則教以樂章中善行語之使鼓舞而起不能行善道、教以樂章中當由者語之、使不迷於所往、人有不善、教以吟咏樂章以諷切之不能去不善而爲善、教以誦說樂章中法戒、令之畏敬而信從言者講說樂章中義理以開人知覺、語則述樂章故典、令奉爲準繩也

以樂舞教國子、舞雲門大卷。大咸。大磬。大夏。大濩。大武。卷音權磬上昭反濩胡故反下同。黃帝樂曰雲門大卷、大咸、咸池堯樂、大磬、舜樂、大夏、禹樂、大濩、湯樂、大武武王樂

以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示。以和邦

國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物註說音悅。

聲六同陰聲十二管轉相生黃鍾爲首長九寸各因而六律陽三分之上生益一分下生去一國語曰律所以立均出度也古之神瞽攷中聲而量之以制度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均動物羽贏之屬以六律六同者舉十二管以表鍾樂器不用管也梁氏曰大合樂者成均習樂事非用之於祭也按大合樂自是用之於祭下圜丘方丘宗廟三祭正於此提綱和邦國以下以樂所感召言以此畜樂德善樂語習六舞之士諧合同律音聲以祭不特鬼神示來享所感亦至神也和邦國指畿內說由王城及都鄙庶官皆不乖異此邦國之和下此萬民盡消亢戾之氣而不爭此萬民之諧賓客諸侯朝聘者感此樂而專心奉王室賓客所以安遠人四夷君及臣暨來市賈者感此樂而心生嚮慕即遠人說也作動物與致不同作者令物阜盛神示欣悅寒暑正風雨時物乃阜盛所謂作也

乃分樂而序之以祭以享以祀、祭、祭示、享、享鬼、祀、祀神。註分各用一代之樂、按六律六同則分而仍合、序之、樂律因乎大小之次、樂舞循時代之次也、乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神、奏者以八音奏五聲、歌則以曲合八音、歌奏異調、皆各律宮調也、黃鍾子律、子月辰在丑、即歌奏之合、宮聲有上下、此二律皆下宮、黃鍾陽律之首、其聲最大、所合大呂亦陰聲之至大者、故下經圜丘之祀、以黃鍾為宮、姑洗為羽、姑洗之羽、即大呂也、二律大雲門樂最先、用之祀天神宜矣、此天神即五帝等、此下六者、祀神享鬼祭示分序而用、然奏者降神歌、則祭時升歌舞、又堂下之樂、竊意舞時歌奏仍用此二律、乃奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示、大音泰、蔟七豆反、下同○咸池、大咸、奏大蔟下宮、歌應鍾上宮、大蔟寅律、寅月辰在亥、即歌奏之合、此祭樂、下經方丘降神、亦用咸池、小呂為羽、即此大蔟、姑洗為徵、即此應鍾、地示即大示、但非夏至時耳、乃奏姑洗歌南呂舞

大磬以祀四望。洗音銑，磬音韶，下同。○奏姑洗下宮，歌南呂上宮。姑洗辰律，辰月辰在酉，即歌奏之合。此亦祀樂，下經圜丘降神，黃鍾爲角，即此姑洗；大蔟爲徵，即此南呂。此四望天神之屬，即日月星辰，王義晃七獻者，合上黃鍾大呂，即冬至降神調，但此惟二宮調冬至降神，則以四律爲四調耳。乃奏蕤賓，歌函鍾，舞大夏，以祭山川。蕤如惟反，函胡南反，下竝同。○奏蕤賓下宮，歌函鍾上宮。蕤賓午律，午月辰在未，即歌奏之合。此亦祭樂，下經方丘降神，函鍾爲宮，即此函鍾；大蔟爲角，即此蕤賓。山川亦屬如鎮嶽瀆地之四望也，亦王義晃七獻者。註，函鍾，一名林鍾，按合上大蔟應鍾，即夏至降神調，但此惟二宮調夏至降神，則以四律爲四調耳。乃奏夷則，歌小呂，舞大濩，以享先妣。奏夷則上宮，歌小呂下宮。夷則申律，申月辰在巳，即歌奏之合。此享樂也，下經宗廟降神，應鍾爲羽，即此夷則；大呂爲角，即此小呂。註，小呂一名中呂。先妣，姜嫄也。姜嫄履大人跡，感神靈而生后稷，是周先母，周立廟

后稷爲始祖是以特立廟祭之謂之閟宮閟神之 乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖射音亦○奏無射上宮歌夾鍾下宮無射戌律戌月辰在卯即歌奏之合此亦享樂下經夾鍾爲宮即此夾鍾夾鍾爲徵即此無射註夾鍾一名圜鍾先祖后稷以下先先王先公按合上夷則小呂即宗廟降神調但此惟二宮調下宗廟降人鬼則以四律爲四調耳下經冬至降神即用此雲門祀神之舞夏至降神亦用此咸池祭元之舞惟宗廟降神不用此享鬼之大濩大武而反用祀樂中大磬既取其盡美盡善序當三代之前又以人鬼必九變乃至簫韶九成於降人鬼允宜也六祀首天神二次地元二末人鬼二六樂先軒帝次唐次虞次夏次商末本朝樂樂律必合陰陽陰陽合則和也而六陰皆從六陽婦從夫之義也陽律之次黃鍾第一大蔟第二姑洗第三蕤賓第四夷則第五無射第六而用律之次即因之皆所謂序 ○凡六樂者文之以五聲播之以八音六樂必文以五聲者大小有節清濁高下乃不

紛雜乖別纍纍連貫而各諧也播之以八音播此五聲以此八音之器播之

凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致嬴物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神註變猶更樂成更奏也按六樂咸備中和祗庸孝友之德而以學樂德樂語之士合歌奏之陰陽以舞之故感召至神也致物致神遲速不同易致者速難致則遲羽物飛行川澤水也水流至疾故一變而即至嬴物走甚疾山林高顯疏豁故再變亦即至鱗物游行不滯丘陵高不及山林而高於平土故三變而亦至毛物行多疑阻墳衍土平下而水淺故四變乃至介物鈍行土原隰也土性敦厚而又廣平故五變而後至若象物則日月星辰雲氣等非常之象天神上帝及以下諸神至高遠者莫如天二者致之最難故必六變而後可

致也、或曰、此天神恐不及上帝、曰、下經圜丘之奏、六變而天神皆降、然則上帝亦可於六變致之矣、況上帝不止昊天、五色之帝、皆上帝也、不可於此樂致之邪、蓋至高遠者莫如天、而至神者莫如天神、不同地有形質、致之當有漸故也、又按此正下經降神必用六變八變九變之故、本致神元、而先言致物、以神元無形、以物至爲驗也、六變而致天神、天神皆至也、故下經六變而天神皆降、前每變各致一元、而不及大元、致大元非八變不可矣、況人鬼魄降魂升、尤爲難致乎、此下經方丘之奏所由必八變、而奏之宗廟者、更必九變也、與疏大司徒五地物生、動植俱有、此言動物、不言植物者、據有情可感者言、

凡樂、圜黃鍾爲宮、黃鍾爲角、大蔟爲徵、姑洗爲羽、靁鼓靁鼗、孤竹之管、雲和之琴瑟、雲門之舞、冬日至、於地上之圜丘奏之、若樂六變、則天神皆降、可得而禮矣、凡樂、圜

鍾爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靁鼓靁鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃圜鍾爲宮大呂爲角大蔟圜鍾爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣圜於權反徵張里反靁雷同◦靁鼓六面靈鼓八面此說與六變八變之數恰合或當從之九磬之舞上承九德下合九變亦當讀如字觀磬舞有歌上二舞有歌可知註先奏樂以致其神乃後祭之圜鍾夾鍾函鍾林鍾鄭司農云九德之歌春秋傳六府三事謂之九功九功之德皆可歌也註孤竹竹特生者孫竹根末生者陰竹生山北者雲和空桑龍門皆山名王

光遠曰言天神則昊天上帝日月星辰風師雨師之屬莫不以類而畢降言地元則大元社稷五祀五嶽山林川澤四方百物之屬莫不以類而畢出按安溪李晉卿謂上六樂用以祭享祀各二此合二而一之蓋陽生而郊天配以日月星辰陰生而祭地配以嶽瀆山川大禘大祫有事大廟配以羣后也其分以祀祭享之律與前文同但錯互黃鍾圜鍾之宮又誤小呂爲南呂誤圜鍾之徵爲大蔟耳愚謂原其所以小之爲南傳寫之誤若黃鍾爲宮黃鍾爲角則疑其重複圜鍾爲宮圜鍾爲徵又疑其重複遂任意竄改改其首律黃鍾爲圜鍾又改二圜鍾一爲黃鍾一爲大蔟謂祀天之樂固忌覆雜宗廟享鬼尤當允諧必如此庶應鍾黃鍾大呂大蔟一字排列且黃大一合大應一合與上一奏一歌之義恰恰相當不知於原文律次毫未之見也安溪謂原文某律爲宮固即本律爲之至某律爲角爲徵爲羽非本律爲之乃指本律之角之徵之羽言如黃鍾爲宮宮固黃鍾黃鍾之角角則姑洗大蔟之徵徵則南呂姑洗之羽羽則大呂此四者二律祀天神二律祀四望故合奏於圜

丘、而天神皆降、可得而禮也、圜鍾之宮、宮即圜鍾、大蔟之角、角則蕤賓、姑洗之徵、徵則應鍾、小呂之羽、羽則大蔟、此四者、二律祭地元、二律祭山川、故合奏於方丘、而地元皆出、可得而禮也、圜鍾之宮、宮即圜鍾、大呂之角、角則小呂、圜鍾之徵、徵則無射、應鍾之羽、羽則夷則、此四者、二律享先妣、二律享先祖、故合奏於宗廟、而人鬼皆可得而禮也、愚謂必名為某之角徵羽者、以律同隔八生聲之敘求之、隔一八為徵、三八為羽、四八為角、井即以為角徵羽調也、如言黃鍾為角、則以姑洗當黃鍾之角、以角表姑洗也、言大蔟為徵、則以南呂當大蔟之徵、以徵表南呂也、言姑洗為羽、則以大呂當姑洗之羽、以羽表大呂也、更推方丘用樂、則以大蔟之角表蕤賓、姑洗之徵表應鍾、小呂之羽表大蔟、又推宗廟之樂、則以大呂之角表小呂、圜鍾之徵表無射、應鍾之羽表夷則、非如先儒黃鍾角調、大蔟徵調、姑洗羽調之謂也、何也、律之有高下、猶聲之有高下也、五聲之次、由宮之至下、以漸而高、而極於至高之羽、十二律之次、由黃鍾之至下、以漸而高、而極於至高之應鍾、此皆高下一定、不

容以絲毫芬者使三樂所用從宮至羽果準乎高下之次而不紊其爲角徵羽調尤確然矣今就大圜丘四律按之宮角徵三調猶不失高下之次而羽當大呂僅高黃鍾一律較之姑洗之角南呂之徵其律反下卽曰此用大呂上宮當卽夷則夫夷則亦下南呂一律不得確指爲至高之羽調也若方丘四律則惟當徵位之應鍾高於函鍾宮律耳至大蔟爲角卽甤賓也反下宮一律矣小呂爲羽乃大蔟不尤下宮六律與進推宗廟之樂首律圜鍾最下允宜宮調大呂爲角卽小呂也高於圜鍾二律於次爲得矣推之徵羽則羽反下而徵反高蓋圜鍾爲徵適當無射應鍾爲羽適當夷則以下二律之夷則爲羽高二律之無射爲徵亦未免顛倒矣或曰經文獨無某律之商先儒爲商調殺伐之聲鬼神所忌故特去之其說何如曰獨無商調則宮徵角羽安得不以調言不知此先儒拘文立解之迷誤也蓋律調不止宮商角徵羽五調也高宮一律者爲變宮調高徵一律者爲變徵調合五聲二變爲七正調高於正調者爲三清聲卽宮清變宮清商清角清徵清五清調是也今就三樂切

按不用商調者惟宗廟四律耳以圜鍾爲宮卽角調角當小呂則變徵調徵當無射則清角羽當夷則則變宮清此二正二清亢無商調若圜丘之樂黃鍾爲宮宮調也角當姑洗徵調也羽當大呂變宮調也而大蔟之徵適當南呂非商清調與方丘之樂函鍾爲宮宮清調也角當蕤賓羽調也徵當應鍾徵清調也而小呂之羽適當大蔟非商調與按諸二樂正商清商二調顯然而先儒解經皆謂鬼神元不宜商調皆非也曰經文不及商何也曰聲有七而入用惟五雜二變卽調不諧防其爲累而去之也聲有五而表律者惟四更及商卽數奇零主於如數而去之也然則豈有他義哉律止用四表律者亦取其四而已矣 又按十二律由黃鍾至下至應鍾之高盡矣然 又有半律以應變徵及羽此閏律也天道五歲再閏故 宮商角徵羽大小之次也宮徵商羽角則排調之濵其濵某律爲宮宮卽本律以下則隔八而取一八爲徵二八爲商三八爲羽四八爲角以此爲次而取律則大小皆順其序而不乖如黃鍾爲宮一八爲林鍾二八爲大蔟三八爲南呂四八爲姑洗則黃鍾

爲宮大蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽大小之
序無不幷幷大呂以下皆因此法今此三樂之調僅取
四律冬至所用取祀天神二律祀四望二律黃鍾爲宮
卽黃鍾黃鍾爲角則四八而取姑洗大蔟爲徵則一八
而取南呂姑洗爲羽則三八而取大呂也夏至所用卽
祭地元二律祭山川二律函鍾爲宮卽函鍾大蔟爲角
卽蕤賓以大蔟至蕤賓隔四八也姑洗爲徵卽應鍾以
姑洗至應鍾隔一八也小呂爲羽卽大蔟以小呂至大
蔟隔三八也宗廟所用取享妣二律享祖二律圜鍾爲
宮卽圜鍾大呂爲角則小呂以大呂至小呂隔四八也
圜鍾爲徵卽無射以圜鍾至無射隔一八也應鍾爲羽
卽夷則以應鍾至夷則隔三八也不及商僅取四律故
耳此與五調之法大別不得例觀　姪以緜川問曰大師
掌同律以合陰陽之聲皆文以五聲播以八音此經所
用鼓鼗革也管竹也琴瑟絲也餘五音皆不之及何也
曰春秋傳舞所以節八音而行八風況三者大樂舞豈
有不備八音者蓋舉其異餘卽可類推耳況三樂備十
二律用黃鍾卽擊黃鍾之鍾磬用大呂卽擊大呂之鍾

磬允一一可推況管堂下之樂也舉管則列在堂下者必備矣琴瑟堂上之樂也舉琴瑟則列於堂上者必備矣此皆事理之一定不必疑也曰何以先鼓鼗曰鼓無當於五聲五聲不得不和凡樂皆擊鼓矣此大樂舞作之以降神則先擊鼓鼗則播於未鼓之先所以兆鼓故曰鼗也 五行備於十二律皆顯見於三合申子辰水也巳酉丑金也寅午戌火土也亥卯未木也隔八推之則申子辰之水生亥卯未之木亥卯未之木生寅午戌之火土寅午戌之火土生巳酉丑之金巳酉丑之金又生申子辰之水允無一不然矣然在祀天四宮子水旺丑金墓辰水墓酉金旺而火土木全不及在祭地四宮未木墓午火土旺寅火土旺亥木生而金水全不及惟享人鬼四宮則五行皆備卯木旺巳則金之生申水生也戌則火土之墓

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之縣音懸下同○疏宿縣前宿縣之以聲展之叩使作聲展省聽之知其完否善惡也王出入則令奏王夏尸出入則令奏

肆夏。牲出入。則令奏昭夏。註、三夏樂章名、按此皆金奏擊鐘鼓以奏者、帥國子而舞。所教國子當舞者、督帥之、使在舞位、胥合節度也、不言令、帥重於令也、

大饗不入牲。其他皆如祭祀。註、大饗、饗賓客也、不入牲、不奏昭夏也、其他、王出入、賓客出入、亦奏王夏肆夏、疏、祭祀君牽牲入殺、大饗在廟、牲在門外殺、卽烹之、升鼎乃入、故不入牲、李晉卿曰、宿縣展聲命舞、與祭祀同、

大射。王出入。令奏王夏。及射。令奏騶虞。註、騶虞、樂章名、召南卒章、王射以騶虞爲節、詔諸侯以弓矢舞。註、舞、執弓挾矢、揖讓進退之儀、按鄉大夫五物詢衆庶、五曰興舞節、弓矢舞也、註、似非、疏、諸侯來朝、將助祭、預於天子大射、又按司服、祭先公饗射皆鷩冕、知大射禮盛、同於祭享矣、宿縣、展聲、令奏、當無不同、獨舉奏騶虞、將疑王夏不令奏、故以令奏先之、著王令奏、則賓出入、亦奏

肆夏可知著王射令奏則諸侯射亦令奏貍首可知

王大食三侑皆令奏鍾鼓。侑音又。註大食朔月月半食也侑猶勸按言皆知三侑三令鍾鼓即金奏亦三夏之屬

王師大獻則令奏愷樂。註大獻獻捷於祖愷樂獻功樂

凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂。傀音怪去起呂反。四鎮揚會稽青沂山幽醫無閭雍嶽山五嶽兗岱荊衡豫華冀霍并恆霍山書之太嶽古以爲中嶽者也註傀猶怪大怪異烖天地奇變若星辰奔霣及震裂爲害者按去樂舉琴瑟管簫不縣者藏之不弛縣也。○

大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣。註札疫癘凶凶年烖水火按弛縣大寢所縣亦釋下藏之禍害切近不第去樂不奏也大司徒荒政蕃樂正與此合疏大憂若國亡

大縣邑、及戰敗之類、

凡建國、禁其淫聲過聲凶聲慢聲。註、淫聲、若鄭衛也、過聲、失哀樂之節、凶聲、亡國之聲、若桑間濮上、慢聲、惰慢不恭、疏、建國、新封諸侯、移風易俗、當用正樂以化民、故禁此四者、

大喪、涖廞樂器。廞、許金反。○大喪樂器、皆明器、將納壙中者、涖臨、廞陳也、笙師鎛師等廞此明器於殯宮、大司樂涖之、○及葬、藏樂器、亦如之、納樂器於壙中、亦涖廞、

○樂師、掌國學之政、以教國子小舞。樂師、貳大司樂、大司樂教賢能國子、國學之政也、政掌於貳、司樂但執要耳、註、年少時教之舞、內則、十三舞勺、成童舞象、二十舞大夏、疏、小舞下、帗舞以下是也、大司樂雲門以下、爲大舞、

○凡舞、有帗舞、有羽舞、有皇舞、有旄舞、有干舞、有人舞。帗音拂。○鄭司農曰、旄、氂牛之尾、社稷以帗、註、帗、析五采繒、皇、雜五采羽

如鳳皇色人舞舞以手袖為威儀四方以羽旱暵以皇按旄旄人教舞夷樂散樂所執祭祀賓客之燕樂用之考鼓師凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞又司兵掌五兵五盾祭祀授舞者兵司戈盾祭祀亦授舞者兵盾與干形制殊別先鄭謂干舞即兵舞註以舞山川之祭祀當之非也

教樂儀樂儀令儀度應樂節為下節綱○行以肆夏趨以采薺車亦如之環拜以鐘鼓為節薺徐私反樂名或曰皆○鄭司農曰肆夏采薺皆逸詩註行者大寢中趨於朝廷爾雅堂上謂之行門外謂之趨王出至堂而肆夏作出路門而采薺作反至應門路門亦如之此步迎賓客王有車出之事登車於大寢西階前反降於阼階前尚書傳天子將出撞黃鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應大師於是奏樂按環拜賓主行禮一拜一辟一答一拜皆旋轉有威儀也註以王樂儀說其實以教國子必樂師教儀欲令應樂節也

凡射王以騶虞爲節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節此射時樂儀上經行趨在車環拜皆以樂爲節此射時又以四樂爲節也亦教樂儀中事註騶虞采蘋采蘩皆樂章名在召南惟貍首在樂記射義騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是故天子以備官爲節諸侯以時會爲節卿大夫以循法爲節士以不失職爲節鄭司農去大射儀樂正命大師曰奏貍首閒若一大師不興許諾樂正反位奏貍首以射　又按此亦教國子弟事或疑此射節及上樂儀無與子弟不知此國子弟卽王大子諸子諸侯之子卿大夫士之子異日爲王爲諸侯爲大夫士者也敎之洵宜豫矣卽所與賢能亦當學此以異日居官有爲諸侯大夫士之理也雖騶虞爲天子射節而士鄉射得用之則宜學尤急審此則賢能亦學樂儀可知矣

凡樂掌其序事治其樂政凡凡大小祭用樂者疏序事陳列樂器及作樂次第治其樂政

治理樂聲使得其正按舞亦有事當序有政當治況所教國子以舞為職邪不得遺之矣○凡國之

小事用樂者令奏鍾鼓令奏鍾鼓亦如大司樂令奏夏○凡樂成則告

備註成謂所奏一竟燕禮曰大師告於樂正曰正歌備按樂師告備六成當六告餘八成九成亦然故曰凡

也○詔來瞽臯舞臯何敖反○詔來瞽詔瞽來入也註臯之言號告國子當舞者舞○

及徹率學士而歌徹學士國子及賢能也歌徹徹時歌雍詩也下小師歌徹歌當是瞽矇

事然此職下云教愷歌遂倡之則所教倡之者豈瞽矇邪意徹歌兼學士瞽矇而令相相悉亮反下同

○相眂瞭扶瞽矇凡眂瞭相瞽出入登降皆樂師令之自掌序事至此皆祭時事觀下經如祭之儀句可見

饗食諸侯序其樂事令奏鍾鼓令相如祭之儀食音嗣○疏如祭之

儀非直序樂令鍾鼓令相其中詔來瞽歌徹等皆如之祭祀歌雍以徹饗食徹器亦歌雍觀下大師大饗亦如

祭祀登歌下管、故知皆同也、

燕射、帥射夫以弓矢舞、註、射夫、衆耦、

樂出入、令奏鐘鼓、註、樂出入、謂笙歌舞者及其器、李茂夫曰、絶上祭祀饗食燕射三者、樂之出入、皆令奏鍾鼓也、按亦奏九夏中樂章、以無據、不敢確指、

凡軍大獻、教愷歌、遂倡之、師還未至、教學士愷歌、迨入廟獻捷、樂師又倡學士歌也、

凡喪、陳樂器、則帥樂官、疏、樂器、明器、樂官、笙師鎛師之屬陳之者、如既夕禮、陳器於祖廟之前庭、及壙道東、○及序哭、亦如之、註、謂哭此樂器、亦帥之、按序哭、納樂器入壙時、以次序哭之、以帥樂官也、

凡樂官、掌其政令、聽其治訟、既掌國學之政、以教學士、此又掌樂官政令、所以貳大司

樂也、可見大司樂尊、大師以下皆稟承矣、疏、凡樂官、大胥至司干、按治樂官所上事、訟、樂官爭訟、樂師聽之、亦上大司樂、

○大胥掌學士之版、以待致諸子。學士、學於大司樂者、卽諸子、名皆書於版、有事徵召、卽據版致之、大胥則掌此版以待也、徵令則掌於小胥、

春入學、舍采、合舞、舍讀作釋、采讀作菜。春致學士入成均學舞也、亦須學、不言者、因下經互見、學舞既分教、又合之者、等其舞儀、令進退周折揚手舉足、動合法度也、舍讀釋、采讀菜、必釋菜以合舞告先師也、卽合於先師之前、菜蘋藻之屬、

○秋頒學、合聲、頒、分、頒八音各器、分學士各令專職教之、合聲、以舞合音節也、亦須學後合之、舞合聲、然後與樂章相應也、合聲亦舍菜、不言者、因上文互見、

○以六樂之會正舞位、會、時會、如雲門祀天神、咸池祭地示等、適當時會也、祀天北向舞位亦北

向、祭地南向、舞位亦南向、大磬祀四望、大夏祭山川、各因其方、則舞位亦因之、大濩享先妣、大武享先祖、皆舞位北向也、大享賓客同、大胥正之者、如大武自南向北四位、皆一一正之、亦兼正韎樂散樂夷樂之位、小舞如帗舞兵舞等、非大祭所用、當亦大胥正其位也、以序出入舞者。入入而舞出舞畢而出、出入必序者、舞各不同、如宗廟磬爲大舞、以下如韎樂等、亦當用之、必大舞畢而後他樂可入舞、卽韎樂以下、又各有次序、亦越次不得紛雜不可、當一一序之、至同列舞位則出入以長幼爲序、如註說矣、國子六小舞出入亦如此序可知、○比樂官。杜子春曰比、次比樂官也、展樂器。註展陳數之、按舞分差等、樂官樂器位置、及出入早晚、在在各別、必比之展之、乃整而善也、一比一展、與正舞位序舞者同義、舞以樂聲爲節、故比之展之、然二語該廣、不舞而第奏樂、大胥職亦如此、

凡祭祀之用樂者。以鼓徵學士。註擊鼓以召之、文王世子大昕鼓徵、所以警衆、按學

士徵令、掌於小胥、此鼓徵則擊鼓以定入學時刻、令不得踰期、當擊幾次、惜未之聞、

序宮中之事。宮中之事、房中樂事也、宮中奏二南、大胥亦比樂官展樂器、樂事一一序之、

○小胥。掌學士之徵令而比之。觵其不敬者。觵古橫反。○徵令、小胥使胥徒徵召學士、以事令之、比、則以學士之版、按名齒序也、比亦有禮、不敬則慢、故罰之、註、觵、罰爵也、王光遠曰、徵、召之使來、令、使之有爲、○巡舞列而撻其怠慢者。大胥正舞位而已、小胥又巡其列、審察怠慢而撻之、檢稽益密而勞、註、撻、猶抶、抶以荆朴、

正樂縣之位。王宮縣。諸侯軒縣。卿大夫判縣。士特縣。辨其聲。縣音懸、下同。○小胥正縣、王之外、惟在朝卿大夫士畿內大小都諸侯爲事之所及、然外諸侯、及其臣樂縣之位、胥準於此、慮有淫聲過聲凶聲慢聲、故辨之、註、樂縣、鍾磬之屬、縣於筍虡者、鄭司農云、宮縣四面縣、軒

縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面象宮室四面有牆故謂之宮縣軒縣三面其形曲春秋傳請曲縣繁纓以朝諸侯之禮也註軒縣去南面辟王也判縣左右之合又空北面特縣縣於東方或階間而已

○凡縣鍾磬半爲堵全爲肆堵丁古反○註鍾磬編縣之二八十六枚在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半者諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬士亦半天子之士縣磬而已疏周人縣鼓與鎛惟一而已十二辰大鍾亦一而已此言堵肆則編縣二八十六枚共在一虡者也按鍾磬皆十六枚一虡者準律者十二四爲宮清商清角清徵清天子卿大夫鍾磬二肆如諸侯大射儀東西各一肆二鍾二磬備也諸侯之卿大夫列磬於東列鍾於西東西各一虡天子之士鍾磬竝列各一虡諸侯之士列磬一虡而已按春秋傳歌鍾二肆是鍾二虡磬二虡也晉侯以樂之半賜魏絳是鍾一虡磬一虡或曰何以知之曰鍾金也磬石也下云魏絳始有金石之樂此確據也又按歌鍾即頌鍾儀禮大射儀作階

東南笙磬西面其南笙鍾西階西南頌磬東面其南頌鍾此二肆四虡則頌鍾與笙鍾及頌磬笙磬各一虡也

鎛師職文當在此職之下

○大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹○大師之大大蔟之大並音泰蔟七豆反蕤人誰反射音亦函胡南反○註以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在元枵大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在

鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處如表裏然是其合也金鍾也石磬也土塤也革鼓也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹管簫也取黃鍾大蔟姑洗等左旋大呂應鍾南呂等右轉按合陰陽之聲故陰從陽合而右轉大呂從黃鍾應鍾從大蔟即大司樂分樂而序之次也五聲即此陽聲陰聲爲之必用五聲者自黃鍾至應鍾十二聲高下懸絕以五聲爲之節度也其法宮最下商次下高宮二律角高商一律徵高角一律羽高徵二律宮下則商角徵羽之由漸而高高者亦下宮高則商角徵羽之由漸而高者愈高必如此高與下勢可相及即紛錯更變皆然可聽所謂文之也八音即金石等所製八器革木皆無當五聲然革以節聲木以合止聲餘六者皆準律製造咸備五聲播之播此五聲也八音至不同而仍合五聲則八音不乖以八音之至不同者播五聲五聲乃美備而盛大也　又按十二律相生皆理之自然數之一定而不

容編偹造作於其間今就律臚陳之如黃鍾八十一分長九寸三分二十七數損一分下生林鍾林鍾五十四數長六寸三分十八數益一分上生大蔟大蔟七十二數長八寸三分二十四數損一分下生南呂南呂四十八數長五寸三分三分十六數益一分上生姑洗姑洗六十四數長七寸一分損一數三分二十一數損一分下生應鍾應鍾四十二數長四寸七分三分十四數益一分上生蕤賓蕤賓五十六數長六寸二分益一數三分十九數益一分上生太呂大呂七十六數長八寸四分損一數三分二十五數損一分下生夷則夷則五十數長五寸五分益一數三分十七數益一分上生夾鍾夾鍾六十八數長七寸五分益一數三分二十三數損一分下生無射無射四十六數長五寸一分損一數三分十五益一分上生中呂中呂六十數長六寸六分三分二十益一分又益一數上生黃鍾律尺二數為一分九分為寸故黃鍾八十一數長九寸也鄭氏不據此算數矣又隔八相生三分損益損益止說得一邊則律管相生其長短多不相應矣蓋三分損益有二法一是大

數損益、如黃鍾八十一數、三分得二十七數、損一分、二十七數、即林鍾五十四數、林鍾三分十八數、益一分、十八數、即大蔟七十二數是也、一是小數損益、三數中多一數、當損一、三數中少一數、當益一、如姑洗六十四數、三分二十一數、則多一數、必損一數、乃恰得三分均等、然後損其一分、以下生應鍾四十二數也、此三分小數之一損、夷則五十數、三分十七、則少一數、必益一數、得五十一數、始得三分十七、恰恰均等、然後益一分十七數、乃可上生夾鍾六十八數也、此三分小數之益、備說皆不解此、宜其動多抵突、謂古法制律長短參差而不可信也、又聽說、賈疏云、樂器不用管、即典同同律、亦制器分寸之準、無與奏時也、然切按此經及前大司樂同律歌奏與黃鍾爲宮等三樂、則六律大同、似即奏時所用、輾轉思維、納音五行、堪爲奏樂用律徵信、以古無明文、而某獨言之、似出一人私見、故自名聽說焉、夫律管候氣、本無孔穴、奏樂所用、則各關五孔、以備五音之數、統十二管、則六十聲、即六十花甲之數也、黃鍾長九寸、甲子宮、丙子商、戊子角、庚子徵、壬子羽、大呂長八寸四

分、乙丑宮、丁丑商、己丑角、辛丑徵、癸丑羽、大蔟長八寸、
丙寅角、戊寅徵、庚寅羽、壬寅宮、甲寅商、夾鍾七寸五分、
丁卯角、己卯徵、辛卯羽、癸卯宮、乙卯商、姑洗七寸一分、
戊辰羽、庚辰宮、壬辰商、甲辰角、丙辰徵、中呂六寸六分、
己巳羽、辛巳宮、癸巳商、乙巳角、丁巳徵、蕤賓六寸二分、
庚午徵、壬午羽、甲午宮、丙午商、戊午角、林鍾六寸、辛未
徵、癸未羽、乙未宮、丁未商、己未角、夷則五寸五分、壬申
宮、甲申商、丙申角、戊申徵、庚申羽、南呂五寸三分、癸酉
宮、乙酉商、丁酉角、己酉徵、辛酉羽、無射五寸一分、甲戌
角、丙戌徵、戊戌羽、庚戌宮、壬戌商、應鍾四寸七分、乙亥
角、丁亥徵、己亥羽、辛亥宮、癸亥商、此十二律每律五孔
備五聲之數也、或曰此說允前人所未言、亦非無稽之
論可比、然甲子乙丑金也、而云宮、丙子丁丑水也、而云
商、指火言、角指土言、徵指木言、羽實所未解、何如順土
宮金商之爲恰乎、曰納音五行皆指所生以立五行名
目、如甲子零五數、取土之生金、故曰金、實則土也、丙子
零四數、取金之生水、故曰水、實則金也、推之、
六十花甲、無一不然、謂予不信、試一一推之、

教六詩、曰風、曰賦、曰比、曰興、曰雅、曰頌、詩、即樂章、固宜循習、然正欲肄業者吟誦以入德、故大師之教、非止授以章句、有講說在、風國風也、詩主感、風、二南以下、十五國之詩、感風尤切、故首列之、不繼以雅頌、而繼以賦比興三體之別、即舉風詩三體、一一分類講明、先令之知也、以下頌止有賦、雅備三體、即此可推也、雅、正也、小雅大雅、無非正道、教之令咸軌於正而不邪、頌、頌先王之功德者也、以此爲教、使德進而盛大、此不特教樂人、當兼國子等說、○以六德爲之本、習六詩者、必以六德爲本、鄭剛中曰、六德、大司樂所教中和祇庸孝友也、○以六律爲之音、音、歌詩之音、人聲高下不同、而各具五聲、重濁者用下律、輕清者用高律、乃各有節而諧也、詩亦有不歌者、如笙詩九夏、一以笙奏、一以金奏、亦以律之五聲節之、自教六詩至此、是一章事、

大祭祀、帥瞽登歌、令奏擊拊、拊音撫、○奏、堂上奏琴瑟也、拊奏琴瑟以合歌、時亦擊拊、大

師令奏，卽擊拊以令之。註，擊拊，瞽乃歌也。拊，以韋爲之，著之以穅。鄭司農云，登歌，歌者在堂也。貴人聲。○

下管播樂器，令奏鼓朄。朄音引。○註，鼓朄，管乃作也，特言管，貴人氣也。鄭司農云，下管，吹管者在堂下。朄，小鼓也。先擊小鼓，乃擊大鼓，小鼓爲大鼓先引，故曰朄。朄讀爲導引之引。按卽朔鼙。朔，卽朔日之朔，始也。與導引之義合，非二器也。以管吹樂章，樂盛，不以笙吹詩，而用管，如燕禮新宮，登歌後，堂下以管吹詩，當播揚樂器，必先擊朄，大師令奏，卽鼓朄以令之。

大饗亦如之。大饗升歌下管，令奏與大祭祀同。疏，祭祀時鐘鼓，大祝令奏。大祝云，隋釁逆尸，令鐘鼓，右亦如之。若賓射及饗，鐘鼓亦當大祝令，與祭同。

大射，帥瞽而歌射節。大射亦登歌下管如前，又多此一項。註，射節，主歌騶虞。

大師，執同律以聽軍聲，而詔吉凶。註，大師，大起軍師。兵書曰，王者行師，出軍之日，授將弓矢，士卒振旅，將張弓大呼，大師吹律合音，商則戰勝，軍士強，角則軍擾多變，失士心，宮則軍和，士卒同

心微則將急數怒、軍士勞、羽則兵弱、少威明、鄭司農云師曠曰、吾驟歌北風、又歌南風、南風不競、多死聲、楚必無功、

大喪帥瞽而廞作匶諡、匶古柩字。廞猶陳列也、註、諷誦治功之詩、故書廞爲淫、鄭司農云陳其生時行迹、爲作諡、

凡國之瞽矇正焉、註、從大師之政敎、

○小師掌敎鼓鼗柷敔塤簫管弦歌、柷虛郁反敔魚呂反塤虛鴛反。敎、敎瞽矇出音曰鼓、鼗、如鼓而小、持柄搖之、柷、方二尺四寸、深一尺八寸、中有椎、撞其底、及左右擊、以起樂、敔、如伏虎、背有二十七刻、戛長尺、櫟之以止樂、塤、燒土爲之、大如鴈卵、銳上平底、六孔、簫、編竹爲之、長尺四寸、頌簫尺二寸、大者二十四管、小者十六管、管、如篴而小、六孔、併兩吹之、絃、琴瑟也、歌、依詠詩、李晉卿曰、此八者、其序、自下

及上自絢及精小師教之匏與金石則磬師鍾師笙師掌之矣鍾鎛笙磬其類不一器故各有掌之者

大祭祀登歌擊拊註自有拊擊之佐大師令奏按大師職擊拊令奏此奏時擊拊以諧琴瑟也

○下管擊應鼓應鼓即應鼙應與𣟂皆小鼓先擊𣟂應乃應之𣟂即朔鼙小師擊應應大師擊𣟂也○歌徹註於有司徹而歌雍○大饗亦如之大饗諸侯來朝者登歌以下亦如大祭也疏若諸侯自相饗徹器歌振鷺仲尼燕居大饗有四焉徹以振羽振羽當爲振鷺

大喪與廞與音預。註從大師

凡小祭祀小樂事鼓𣟂註如大師按鼓𣟂令奏也登歌時或當擊拊以令奏

掌六樂聲音之節與其和徐氏曰六代之樂文以五聲播以八音五聲大不踰宮細不過羽八音升歌在上匏竹在下是其節也上下大小欲周旋相應故曰和

○瞽矇掌播鼗、柷、敔、塤、簫、管、弦、歌。註、播發揚其音、按此卽小師所教、

諷誦詩、世奠繫、鼓琴瑟、奠音定。○諷誦詩、誦詩以諷切王註、諷誦詩、不依詠也、鄭司農云、諷誦詩、誦詩以刺君過、國語、瞍賦、矇誦、杜子春云、世繫帝繫諸侯卿大夫世本之屬、小史次序先王之世、昭穆之繫、述其德行、瞽矇諷誦詩、并誦世繫、以戒勸人君也、國語敎之世、爲之昭明德而廢幽昏焉、以怵懼其動、李晉卿日、人君燕居、瞽矇諷誦詩、并誦世繫、以戒勸之、鼓琴瑟以安樂之也、

掌九德六師之歌、以役大師。註、役爲之使、

○眡瞭掌凡樂事、播鼗、擊頌磬笙磬。註、磬在東方曰笙、在西方曰頌、大射儀樂人宿縣於阼階東、笙磬西面、其南笙鐘、其南鑄、皆南陳、西階之西、頌磬東面、其南鐘、其南鑄、皆南陳、按二磬皆編縣十六枚爲一虡者、編鐘鐘人之屬、擊之、眡瞭不與也、下賓射十三字、當入鍾人、鍾人說見鍾師、

掌大師之縣。縣音懸。李晉卿曰、縣鍾磬并瞽矇所職、故眡瞭掌之、言大師之縣、大師命奏也、

凡樂事相瞽。相息亮反。註、相、扶工、按樂師令之、

大喪廞樂器。大旅亦如之。所廞不特瞽與笙磬頌磬竝拊、搏櫟與應鼙、及柷敔塤簫管琴瑟亦廞、蓋大師小師瞽矇、無目、眡瞭相瞽、代廞、固當、即磬師特磬鍾人特鍾二編、亦眡瞭廞之、蓋眡瞭掌大師之縣、此特縣之鍾磬與二編鍾、胥在縣故也、大旅、疑葬字之誤、當改正、此節九字、當居末、

賓射皆奏其鐘鼓。標賓射舉中、大射燕射例此矣、此下十三字、疑鍾人文、當移士奏采蘋之下、

○鼜愷獻亦如之。鼜音戚。鼜有二、一守鼜、一軍鼜、觀下鼓人文可知、註、愷獻、獻功愷樂也、

杜子春讀鼜爲憂戚之戚、戒守鼓也、擊鼓聲疾數、故曰戚、按二者亦如賓射奏鍾鼓、鼓人、說見鎛師、

○典同掌六律六同之和。以辨天地四方陰陽之聲。以爲

樂器。自黃鍾一陽生至小呂六位其宮皆天之聲也自蕤賓一陰生至應鍾六位其宮皆地之聲也其中角木也爲東方之聲商金也爲西方之聲徵火也爲南方之聲羽水也爲北方之聲天地四方允不外是矣顧十二律陰陽相間出於陽律者皆陽聲出於陰律者皆陰聲典同準此以制八音之器宜其奏之而上下神元天之四望地之山川宗廟之祖妣無不欣豫以來歆也

凡聲高聲碮。正聲緩。下聲肆。陂聲散。險聲斂。達聲嬴。微聲韽。回聲衍。侈聲筰。弇聲鬱。薄聲甄。厚聲石。碮古本反陂彼義反韽音闇筰側百反弇音掩甄音震。此舉鑄鍾之不善以示戒見不得犯此十二病也樂聲惟鍾最大爲八音綱領故獨言之自十二辰鍾鎛鍾至編縣笙鍾頌鍾合十六鍾在一虡者皆當忌此攷工鳧氏所記長短廣狹大小厚薄各有定法正恐犯此十二病也故此一經斷主鍾說他樂器無與也註鄭大夫讀碮爲衮冕之衮某謂高

鍾形大上，上大也，高則聲上藏，衺然旋如裏，正，上下直正則聲緩無所動，下，鍾形大下，下則聲出放肆，陂，讀為險陂之陂，陂偏侈，陂則聲離散，險偏弇也，險則聲斂不越，達形微大也，達則聲有餘，微形微小也，䇭讀為飛鉆涅䇭之䇭，䇭聲小不成，回形微圜也，回則其聲淫衍無鴻殺，侈中央約也，侈則聲迫筰，出去疾也，弇中央寬也弇則聲鬱勃不出，甄讀為甄燿之甄，甄猶掉也，鍾微薄則聲掉，鍾大厚則如石，叩之無聲，

凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量

齊音劑。此總制八音之器言，註，數度，廣長也，按十二律，自黃鍾九寸至應鍾四寸七分，長短各別，準律者固當準此數度，即一器中至備十二律者，如琴之琕簫管之孔穴，亦當各準律同分寸也，十二聲者，十二律之聲四，黃鍾也，乙，大呂也，上，大蔟也，尺，夾鍾也，工，姑洗也，凡中呂也，六，蕤賓也，五，卽佪林鍾也，亿夷則也，仕，南呂也伬，無射也，仩，應鍾也，八音除革木外，金石各一聲者，固各準此十二聲，其匏土絲竹至備十二聲者，則至準此

十二聲也齊謂劑量猶節度為之齊量使皆合四乙上尺之節而無高下之差也疏數度者漢志云古之神瞽度律均鍾以律計自倍半如黃鍾九寸倍之為尺八寸半之得四寸半總二尺二寸半為鍾口徑及上下之數自外十二辰頭皆然

○凡和樂亦如之和以所作之器調和而奏之和樂必準五音如以四為宮除乙變宮不用上為商尺為角工為徵除凡變徵不用六為羽五為宮清乙為宮除上六二變不用尺商工角凡徵五羽亿為宮清自四至六皆下宮自五至伍皆上宮可以次推之金石各一聲者差其數度以和之匏土絲竹備十二聲者以聲之高下和之則樂器皆合於五聲而無不和　篇章職文疑當在此職下

○磬師掌教擊磬擊編鍾磬特磬編鍾該編磬教其屬擊特磬編磬兼眂瞭編鍾則教鍾人之屬及其屬也編鍾笙鍾頌鍾也編磬即笙磬頌磬劉原父曰宮縣有特磬十二鎛鍾十二皆依辰次以應律編磬編鍾各十有六共為一虡

教縵樂燕樂之鍾磬、縵莫半反○縵、絃縵、以絃縵合聲歌也、非正樂詩章、而義關勸懲、為學士所絃誦、故曰縵樂、學記、不學操縵、不能安絃是也、疏、學記鄭註、操縵雜弄、即今調聲曲、註、燕樂、房中之樂、按、即二南、燕禮、升歌、擊頌鍾頌磬、笙入、擊笙鍾笙磬、閒歌、歌擊頌鍾磬笙、擊笙鍾磬、合樂、二鍾二磬並擊、合樂、合二南也、即此燕樂、化起宮闈、而用諸小寢、以示燕好、故曰燕樂也、長孫如曰、燕樂信的、解與燕禮未盡合、何也、曰此天子之樂、與諸侯不同、樂有差降、鄉飲、士禮也、有磬無鍾、降於諸侯矣、且二南、房中之樂也、諸侯燕禮合樂用其六篇、歌奏有瑟無琴、而天子奏房中之樂、必備琴瑟、亦備鍾鼓、豈燕樂反同於諸侯邪、按旄人等舞散樂夾樂、並當此燕樂之節、而承其後、故

○及祭祀、奏縵樂、日舞燕樂、非即舞此二南六篇也、祭祀直云奏縵樂、磬師自擊特磬以奏也、

○鍾師、掌金奏、鍾師、當作鍾人、以無教人事、不得云師也、金奏、擊大鍾以奏樂也、此鍾特縣、九夏射

節皆金奏所擊特鐘也縵樂燕樂則擊編鐘矣

凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏

齊側皆反祴音陔驁五羔反○凡樂事該祭祀饗食及射用樂事言九夏皆金奏以鼓爲節故曰以鐘鼓奏也鼓師以晉鼓鼓金奏此鼓晉鼓也鼓人所擊以應此者註夏大也杜子春云祴讀陔鼓之陔王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍族奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏肆夏詩也春秋傳穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏之三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜曰三夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞肆夏與文王鹿鳴俱稱以此知肆夏詩也國語金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯肆夏繁遏渠所謂三夏矣呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也註以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也按儒說多言大武

六詩不備今按之但失次耳無一篇亡也註言九夏樂崩亦從而亡究非定論周頌三十一篇雖不能確指某篇某篇爲某夏而篇什既多安知不全在其中必謂已亡未之敢信九夏金奏不歌樂章

凡祭祀饗食奏燕樂食音嗣　燕樂燕禮所謂大合樂樂聲盛亦擊特鍾不止編鍾也

凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘩此奏以鍾鼓合工歌鄭司農云騶虞聖獸按即召南末篇疏言凡射則大射賓射等同用此爲射節按此奏即大師帥瞽歌射節時奏之也大司樂於三夏三侑及此四射節皆令奏知即令此鍾人　又按眡瞭錯簡賓射皆奏其鍾鼓鼜愷獻亦如之當在此節之下標賓射上兼大射下該燕射皆奏鍾鼓見九夏當奏者皆奏不止射節奏鍾鼓也鼜愷獻亦奏鍾鼓如射鼜見鼓師鼓人愷獻見樂師鼓師說見地官鼓人

掌鼙鼓縵樂鄭司農曰鼓讀如莊王鼓之之鼓疏此官於磬師作縵樂擊鼙以和之按此祭祀時亦擊

特鐘不止擊編者、

○笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂龡古吹字竽音于篪陳知反篴音笛牘音獨祴與陔同工才反○竽三十六簧宮管在中長四尺二寸笙長四尺十三簧宮管在左籥如笛而六孔中閒第四孔爲宮聲即單籥也直吹篪長尺四寸圍三寸七孔一孔上出凡八孔橫吹之篴長三尺四寸六孔亦橫吹牘以竹爲之大五六寸長七尺短者一二尺端有兩空髤畫應竹長六尺五寸中有椎雅如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸羊韋鞔之兩紐疏畫祴樂祴夏之樂賓醉而出奏祴夏以三器築地爲之行節即所謂舂也吹者八舂者三皆祴夏所用塤簫管小師教瞽矇此則教眡瞭也餘五吹三舂亦教眡瞭、

凡祭祀饗射共其鍾笙之樂鍾人之屬擊笙鍾時笙師吹笙也、燕樂亦如

之，此燕樂，正燕禮所用之樂，而祭祀饗食亦兼之，不及射，天子尊，用管也。燕樂升歌後笙三終，閒亦笙三終，合樂奏二南，笙亦三終，與歌奏合也。

大喪廞其樂器，及葬，奉而藏之。大旅則陳之。眡瞭廞樂器，不言藏，省文也。此笙師言廞，又言藏，可以例推。此大喪所廞藏，即八吹三舂明器。大旅五字，疑劉歆竄入。

○鎛師掌金奏之鼓。鎛師當作鼓人，鎛即鍾人所擊，此鼓人職中事也。因周官本經鼓人鼓師連文，疑其謬誤，遂改鼓人為鎛師，又改彼鼓師為鼓人，而與舞師移屬地官，棼經文而誤後世，劉歆之罪大矣。或曰，安知此非鼓師。曰，彼地官所列，掌教六鼓四金，此掌金奏之鼓，無一字及教也，其非師也明矣。鼓師以晉鼓鼓金奏，則此鼓，晉鼓也。金奏時，鍾人擊特鍾，此擊鼓以應之，故次鍾人之後。

凡祭祀，鼓其金奏之樂，饗食賓射亦如之。祭祀饗食賓射之金奏，即鍾人

職九夏及射節鍾人擊特鍾以奏此職擊晉鼓也

軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之鼜音戚○此專擊鼓註守鼜備守鼓也杜子春云一夜三擊按在軍如此備守在國亦三鼜也

大喪廞其樂器奉而藏之所廞者晉鼓之明器此職之下當移地官鼓人舞師二職文於此以復周官之舊

○韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之韎通昧郎明堂位東夷之樂教韎樂教舞也其樂之聲歌掌於鞮鞻氏註舞之以東夷之樂

大饗亦如之韎師旄人二職當移置鞮鞻氏之上

○旄人掌教舞散樂舞夷樂旄以犛牛尾毛為之有柄郎樂師旄舞所執也但樂師所

敎者、國子小舞、此旄人所敎、散樂夷樂之舞耳、散樂、列邦土風傳習者、夷樂、三方夷樂、南任西侏傳北禁是也、夷樂聲歌、亦掌於鞮鞻氏、鞮鞻氏云四夷之樂、此止云夷樂、韎非所掌、

○凡四方之以舞仕者屬焉、序官、舞者衆寡無數、四方中兼四夷、疏遜舞人、當於中取之、

凡祭祀賓客、舞其燕樂、燕禮奏燕樂以合歡也、祭祀饗食亦奏燕樂、當在尸賓歡洽時、故旄人以散樂夷樂舞之、韎師舞祭祀大饗於此例見、以旄人及韎師所敎、固不得與大舞諸小舞比也、

○籥師掌敎國子舞羽龡籥、龡同吹○註、文舞持羽吹籥、所謂籥舞、文王世子、秋冬學羽籥、詩、左手執籥、右手秉翟、按此舞羽、與樂師所敎羽舞不同、此羽翟羽也、又兼籥、則文舞矣、大司樂不敎、而籥師敎之、知其輕於六大舞、又按此職文、當移置大胥小胥之下、

祭祀則鼓羽籥之舞、鼓非籥師所掌、於此擧之、籥師旣敎國子舞羽舞時、恐失節度、故鼓之以

為之節也。賓客饗食，則亦如之。宗廟降神用韶，祭用大武，賓客饗食亦用大武，復用羽籥之舞者，備文舞也。

大喪，廞其樂器，奉而藏之。奉字上疑脫及葬二字，當補入。疏，所廞猶籥而已。

○籥章：掌土鼓豳籥。杜子春曰：土鼓，瓦匡，革兩面，可擊。註，豳籥，豳人吹籥之聲章。明堂位，土鼓蒯桴葦籥，伊耆氏之樂。按此職文，當移置與同下。

中春，晝擊土鼓，龡豳詩，以逆暑。中音仲，下同。○註，豳詩，豳風七月也。吹籥為聲。七月言寒暑之事，迎氣歌其類也。迎暑以晝，求諸陽。○中秋夜迎寒，亦如之。註，迎寒以夜，求諸陰。

凡國祈年于田祖，龡豳雅，擊土鼓，以樂田畯。樂音洛。○註，祈年，祈豐年

祖田祖先耕田者神農也、按豳雅斷主信南山、甫田大田三詩以周制徵之、上中下田通易、而無公田、無公田、則田中無廬舍可知、信南山則曰中田有廬、與豳風亟其乘屋其始播百穀同、大田則曰雨我公田、遂及我私、公私明辨如此、非公劉遵有商稅法、必不然矣、然此經所咏稼甫田大田二篇、甫田之二章曰、琴瑟擊鼓、以御田祖以祈甘雨以介我稷黍、大田之二章曰、去其螟螣及其蟊賊無害我田穉田祖有神、秉畀炎火、此祈年於田祖之詞也、若樂田畯之詞、則二篇合一、甫田之三章、大田之四章皆曰曾孫來止、以其婦子、饁彼南畝、田畯至喜、此非樂祖確然、無容致疑者哉、田畯督勸農事 ○國之賓祈用祖秦樂、即此以樂田畯、東愛上之誠、

祭蜡則歙豳頌擊土鼓以息老物物建亥之月田事已成物勞而老故祭先嗇司嗇、合聚索饗以休息之物、郵表畷、防水庸、百種、貓虎、固所祭之物、即草木昆蟲、既蜡祝詞、亦在所息中可知、言國、通於諸侯、上經例此、豳頌亦在風頌中、即豐年載芟良耜三篇、及絲衣一篇是也、絲衣一篇、爲蜡而養老

之詩豐年三篇則祭蜡以息老物也何也郊特牲云年不順成八蜡不通順成之方其蜡乃通豐年之詩篇首即言黍稌高廩萬億及秭載芟篇中復言穫多實阜良耜篇中又言穫積之多墉崇櫛比皆順成景象矣且三篇詞亦多同豐年言萬億及秭為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮載芟亦同此四句載芟言俶載南畝播厥百穀而良耜亦用此二語如出一人手也且尋其文義皆合於蜡洽百禮合萬物而索饗也蜡也先之以烝祖妣則兼臘言臘因乎蜡年豐得備舉也載芟又繼之以寧胡考地官黨正國索鬼神則飲酒於序以正齒位因年豐而祭蜡乃及養老之禮也豐年篇末結言降福孔皆見豐年之慶無一不荷神庥良耜室盈婦寧亦申感荷之意而終之以報祭義不容辭則三篇次第前後秩然其為蜡祭豳頌必無可疑也長孫如曰三篇誠蜡祭之頌惟未審允為豳頌耳曰子未即高高廩句思之乎豳地陶復陶穴粟多窖藏惟甚富者乃有高廩故鄭重言之審乎此則三篇之為豳頌又何疑邪

○鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌 四夷之樂即韎師旄人所舞者彼主教舞此主聲歌樂主聲若胡笳羌笛蠻笙與中國所用不同註四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰侏離北方曰禁王者必作四夷之樂一天下也按韎師旄人二職當在此職之上

祭祀則龡而歌之燕亦如之 歌吹或合舞不合舞合舞則歌吹韎以合韎師之舞歌吹任侏離禁以合旄人之舞也燕享食燕賓客燕樂之節也祭祀賓客奏夷樂皆當此節舉賓客之燕與祭祀爲例也

○典庸器掌藏樂器庸器 註庸器伐國所獲若崇鼎貫鼎及其兵物所鑄

及祭祀帥其屬而設筍虡陳庸器 註設筍虡眡瞭當縣陳功器華國也饗食賓射亦如之

大喪廞筍虡。檀弓有鍾磬而無筍虡、非天子故、此筍虡、亦明器、

○司干。掌舞器。司干、掌朱干者、舞器、朱干玉戚羽籥及帔羽皇旄干兵諸器、司干掌舞器者、周以武功與大武爲盛樂、舞器首重朱干、玉戚既從朱干、故諸舞器皆從之而藏也、舞師及韎師旄人舞器、亦藏於司干、惟司兵司戈盾所受者不與、

祭祀舞者既陳。則授舞器。既舞。則受之。陳、未就舞位時、諸子正舞位、乃授舞器、此則授諸子也、諸子乃授國子學士、若舞師以下諸舞者、亦既陳各授其長帥、令正位而授之、受、受而藏之、

賓饗亦如之。

大喪廞舞器。及葬。奉而藏之。此官所廞、朱干玉戚以外、五大舞各器六小舞各器、皆其所廞羽籥則籥師廞之、典庸器言廞而不言藏、二職相次、互見也、

周官心解卷第十五

諸曁楊莊蔣載康闇訂

後學趙載熊塏校刊

春官宗伯第三之五

○大卜。掌三兆之灋。一曰玉兆。二曰瓦兆。三曰原兆。大音泰○

註、兆、灼龜發於火、其形可占者、象玉瓦原之璺罅、原、原田、杜子春云、玉兆、顓頊之兆、瓦兆、堯之兆、原兆、周之兆、趙商問杜子春所云、并下連山宓犧歸藏黃帝何由知之、鄭答云、數者非有明文、改之無據、故著子春說、近師皆以爲夏殷周、○其經兆之體。皆百有二十。其頌。皆千有二百。

註、頌、繇也、按體百有二十者、洪範雨濟圛蟊尅、卽五大體分五行者、以一歲二十四氣乘之、以別生王休囚、故

每體分二十四、合之則百二十體也、占人、君占體、卽此、頌千有二百者、於百二十體中、各體分五行之色、又於五色中從璺與坼別其陰陽、則又分十繇、合百二十體爲千二百頌也、經兆之體與頌、其數云皆、三兆之體與頌、其數不異也、

掌三易之灋。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。連山首艮、歸藏首坤、周易首乾、文王作周易、杜子春云、連山伏羲、歸藏黃帝、按儒說皆以連山爲夏易、此無所考、若歸藏商易、則無所疑、禮運、子曰、之宋得坤乾、卽歸藏、此確據也、○其經卦皆八。其別皆六十有四。此與下占夢經別皆頌也、註、三易每卦八、別者重之數、按經別之數並云皆、三易不異也、　李晉卿曰、卜筮灋不同、學者謂卜筮皆出於易、考春秋內外傳先秦古書、卜筮之繇、筮皆周易文、卜繇別爲言語、無隻句與易相似、愚以爲卜書、五行也、筮書、陰陽也、洪範卜五、占用二、此卜筮之大要也、春秋傳晉卜救鄭、遇水適火、史趙輩

皆本五行尅勝之義占之卜之畧例於此可見、

掌三夢之灋。一曰致夢。二曰觭夢。三曰咸陟。觭居宜反○註、夢者、人精神所寤、按此卽吉凶所兆、故古立占灋、李晉卿曰致夢、夢有以致之、晝所思爲夜則成夢也、以思爲致夢、而詭異不測、是謂觭夢、咸感也、陟升也、精神感而上通鬼神、以其無心、故謂之咸陟○其經運十。其別九十。註、運當爲煇、是眂祲所掌十煇也、夜有夢晝視日旁氣以占吉凶、占者十煇、每煇九變、

以邦事作龜之八命。一曰征。二曰象。三曰與。四曰謀。五曰果。六曰至。七曰雨。八曰瘳。註、國之大事、待蓍龜而決者八、作辭於將卜、以命龜也、鄭司農云、征、征伐、象、雲物有所象似、易曰、天垂象見吉凶、春秋傳天事恆象、謀、謀議、至、至不也、雨、雨不也、瘳、疾瘳不也、註、與、與共事、果、謂以勇決爲之、○以八命者贊三兆三易三夢之占

以觀國家之吉凶。以詔救政。贊，佐也。三兆三易三夢之占，三者所占之吉凶，已見於占也。復取上命龜八辭推演其意，比挍三者之占，則所占益明，於以觀國家之事，何者吉，何者凶，無不瞭然矣。詔，告也。吉則告吉，凶則告凶，詔王施善政以救之，令有吉無凶也。大卜主卜，又統筮夢掌之，故以此總結之，見二者與卜實相表裏，大卜非虛統二者，詔救政尤見關係至重。

凡國大貞，卜立君，卜大封，則眡高作龜。註：卜立君，君無冢適，卜可立者。按大封若封公侯及連封諸國，貞，正。龜於席，乃命龜而問之。謂之大貞者，二者事大，皆小宗伯貞命，小宗伯職，國大貞奉玉帛以詔號是也。奉玉帛貞龜中事，詔號命龜中事。註：眡高，以龜骨高可灼處示宗伯也。大事宗伯涖卜。作龜，火灼之以作其兆。春灼後左，夏灼前左，秋灼前右，冬灼後右。士喪禮，宗人受卜人龜示高，涖卜受視反之。又曰：卜人坐作龜，疏：凡卜，皆尊者涖，卜在禰廟門闑外閾西西面有席，先陳龜於廟門外之西塾，又貞龜於閾

外席上乃命龜眡高作龜也尊者宜逸卑者宜勞從下向上差之作龜眡高二者勞事以大貞事大故大卜身為勞事也按陳龜貞龜命龜無常職視事大小常變以分任惟涖卜為大宗伯專掌眡高作龜則卜師常職也此大貞大宗伯涖小宗伯貞命陳龜或肆師眡高作龜竟以大卜執卜師之事則以事大且非常故也

大祭祀則眡高命龜註命龜告龜以所卜事按不親作龜者大祭祀事大而有常也註士喪禮宗人即席西面坐命龜按此卜大家宰與大宗伯同涖事大故大卜仍代卜師眡高

凡小事涖卜註代宗伯疏小事既大卜涖卜則陳龜貞龜命龜或卜師為之眡高作龜當在卜人

國大遷大師則貞龜註正龜於卜位士喪禮卜人抱龜燋先奠龜西面按二者事大非吉屏正事故不名大貞疏涖卜大宗伯為之陳龜宜小宗伯眡高命龜卜師作龜卜人

凡旅陳龜註陳龜於餽處也士喪禮卜人先奠龜於西塾上南首

凡喪事命龜註重喪禮次大祭祀也士喪禮筮宅卜日天子卜葬兆按言凡當兼王太子三夫人以下

貢

○卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆李晉卿曰卜師掌作龜開龜四兆開鑿龜之四方上鄭氏春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右

凡卜事眡高註眡高以龜高處示涖卜○揚火以作龜致其墨註揚猶熾李晉卿曰墨墨其將灼處後乃灼之以致其兆

凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之相息亮反

○註卜當各用其龜按上北龜下南龜左東龜右西龜陰陽天龜陽地龜陰也詔相告以命龜之辭及相其命

時威儀、又按序官、卜師之下卜人、中士八人、下士十
六人、而此職不見於經、亡闕可知、又思卜師職眡高作
龜二事、眡高之後乃命龜、命龜之後、卽作龜、卜師恐不
暇爲此、且卜師上士、辨龜授龜、皆細事、命龜而詔相尤
卑者事、不應以卜師職此、竊意此必卜
人一經之遺闕未盡者、讀經者審諸、

○龜人掌六龜之屬、各有名物、天龜曰靈屬、地龜曰繹屬、
東龜曰果屬、西龜曰靁屬、南龜曰獵屬、北龜曰若屬、各
以其方之色與其體辨之、果魯火反○註屬言非一、色
天龜元、地龜黃、東龜靑、西龜
白南龜赤、北龜黑、龜俯者靈、仰者繹、前弇果、後弇獵、左
倪靁、右倪若、是其體也、東龜南龜長前後、在陽象經也
西龜北龜長左右、在陰象緯也、天龜俯、地龜仰、
東龜前、南龜卻、西龜左、北龜右、各從其耦也、

凡取龜用秋時、攻龜用春時、各以其物入于龜室、註、秋取
龜、及萬

物成也，攻治也，治龜骨以春，是時乾解，不發傷也。疏六龜人一室，以蓍龜歲易，秋取春攻，訖卽易去前龜也。

上春釁龜，祭祀先卜。註釁者，殺牲以血之，神之也。先卜，始卜者，言祭祀尊之，世本巫咸作筮卜，未聞其人，上孟春建寅月。

若有祭事，則奉龜以往。註奉，猶送。○旅亦如之，喪亦如之。

○華氏掌共燋契，以待卜事。華時髓反，燋哉約反，音雀，契苦計反，又苦潔反，下同。○註士喪禮楚焞置於燋，在龜東，楚焞卽契，所用灼龜也，燋炬其存火。

凡卜，以明火爇燋，遂龡其焌契，以授卜師，遂役之。爇如悅反，焌音俊，又存悶反。○杜子春曰，明火以陽燧取火於日，註焌讀如戈鐏之鐏，以契柱燋火而吹之也，契旣然，以授卜師，作龜役之，使助之。王光遠曰，焌契之銳頭。

○占人掌占龜以八筮占八頌以八卦占筮之八故以眡吉凶筮同筮○以八筮以下十八字疑錯簡當在筮人九曰巫環之下

凡卜筮君占體大夫占色史占墨卜人占坼筮字疑衍詁體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆釁也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉疏此皆據卜言體金木水火土五種之兆兆之墨形體象金木水火土也凡卜龜之四足依四時灼之兆直上者木直下者水邪向上者火邪向下者金橫者土色兆中氣色墨據兆正釁處坼墨旁有奇釁罅者

凡卜筮既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否繫音係比毗志反中知用反○筮字疑衍詁既卜史書其命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而合藏焉書曰王與

大夫盡弁開金縢之書乃得周公所
自以爲功代武王之說是命龜事

○簭人掌三易以辨九簭之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九簭之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶簭同筮巫讀如字○劉公是曰前世通占者九人遺書可傳者也古者占簭之工通謂之巫更咸式目等皆其名也巫咸見於書多矣易疑爲易古陽字所謂巫陽也其宅雖未聞不害其有李茂夫曰漢書郊祀志晉巫所祀有巫祠之名亦其一徵按占人錯簡以八簭占八頌十八字當移於此既將此十八字全移上占人又以此經不可不用以辨吉凶四字總東故又加此八故八字疑是九字以八簭八頌八卦多易八字遂改九爲八也八簭鄭征象等八項所謂八簭與八頌者三易之簭雖別皆六十有四而取象數在簭

其頌、卦繇。八頌、經卦八、其別六十有四、皆有頌。蓋舉八卽包六十四也。簭之九、故巫更九人所傳、故舊占象簭人占簭、既用三易、又用九人舊議參驗也。蓋恐事之吉凶不易辨、故特加詳審如此。三子澄曰、九簭不出八卦故曰八故、

凡國之大事、先簭而後卜。註、當用卜者、先簭之、卽事漸也。簭凶則止不卜、

上春相簭。相、息亮反。○註、相、更選擇其蓍也。蓍龜歲易者與、○凡國事共簭。

○占夢。掌其歲時、觀天地之會、辨陰陽之氣。註、歲時、歲四時也。天地之會、建厭所處之日辰、陰陽之氣、休王前後、疏、建、斗柄所建謂之陽建、左旋於天。厭、日前一次、謂之陰建、右旋於天。堪輿天老曰、假令正月陽建於寅、陰建於戌。按斗杓隨歲差、今之陽建、不與古同、先儒多不解此、謂建寅為正月、非也、○以日月星辰占六夢之吉凶。註、日月星辰、日月之行、及合辰所在、

春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也晉趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有適火勝金故弗克此以日月星辰占夢者其術今八會其遺象也用占夢則亡李晉卿曰古者占夢必參以天地陰陽蓋人感天地陰陽之氣於是動於機而形於夢履天地之會陰陽之氣不可睹也必察之日月星辰而象見焉春秋傳趙簡子事已詳註中史記宋元王夢一丈夫延頸而長頭衣文繡之衣而乘輜車曰我爲江使於河而幕網當吾路豫且得我我不能去王有德義故來告訴召博士衛平問之平乃援式而起仰天而視月之光觀斗所指定日處鄉四維已定八卦相望視其吉凶介蟲先見乃對元王曰今昔壬子宿在牽牛河水大會鬼神相謀漢正南北江河固期南風新至江使先來白雲擁漢萬物盡留斗柄指日使者當囚元服輜車其名爲龜王急使人問而求之此皆以日月星辰占夢之法也

○一日正夢。註無所感動平安自夢　二日噩夢

噩五各反。杜子春曰噩當爲愕驚愕而夢、三日思夢。註、思念而夢、四日寤夢。寤夢、覺而夢也、今寢未熟而有見者多有不必如狐突之遇太子也、五日喜夢。註、喜悅而夢、六日懼夢。註、恐懼而夢、

季冬。聘王夢。獻吉夢于王王拜而受之。註、聘問也夢者吉凶之占在日月星辰季冬日窮於次月窮於紀星迴於天數將幾終羣臣有夢事關於王於是發幣問之因獻其吉者於王詩牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣此所獻吉夢

乃舍萌于四方。以贈惡夢。註、舍讀爲釋舍萌猶釋菜也萌菜始生也贈送也欲以新善去故惡、

遂令始難毆疫。難儺同。註、令、令方相氏也、方相氏、掌蒙熊皮黃金四目元衣朱裳執戈揚盾帥百

隸爲之敺疫厲鬼。按能興疫病人者，疏始難，承季冬之下，據季冬大難言。

○眡祲掌十煇之灋，以觀妖祥，辨吉凶。煇音運。○鄭司農曰：煇，日光炁也。註：妖祥，善惡之徵。李晉卿曰：眡祲贊占夢以觀日月星辰之氣，即史記所謂暈。犬卜註以十煇爲十運，愚意經運十日之經運有十耳。煇以贊經運之占，占不止於煇。○一曰祲，二曰象，三曰鑴，四曰監，五曰闇，六曰瞢，七曰彌，八曰敘，九曰隮，十曰想。鑴許規反，音攜。瞢忙鄧反。隮子兮反。○鄭司農曰：祲，陰陽氣相侵，象如赤烏也。闇，日月食也。瞢，日月瞢瞢無光也。註：鑴讀如童子佩鑴之鑴，日旁氣刺日也。隮，虹也。詩：朝隮于西。想，雜氣有似可形想。按監如監守，監臨日上，或四旁有雲氣成象，管束之。彌如黃霧黑霧，彌漫於天，不見日也。敘，雲氣成象有次序。

掌安宅敘降。註：宅，居也。按降，除下之妖祥。見天祭嬴令下除也。人見妖祥則不安，欲安其居處，故須降

而天變有遲早緩急之別。故次敘其變以降除也。

正歲則行事。占夢以季冬贈惡夢。在丑月。此行敘降之事在子月。蓋眂祲固與占夢聯職。掌十煇以安宅敘降。又爲專職也。冬至登臺書雲物。尤一年所重。故正歲行事。 ○歲終則弊其事。必弊世反。○此明歲歲終。註。弊斷也。計吉凶然否多少。按五官於正歲歲終無不實易倒置。此不易者以不可改也。

○大祝。掌六祝之辭。以事鬼神示。祈福祥。求永貞。一曰順祝。二曰年祝。三曰吉祝。四曰化祝。五曰瑞祝。六曰筴祝。大音泰筴音策。○註。永長也。貞正也。求多福歷年得正命也。參徐氏。順祝祝天人和同納於大順。年祝祝五氣時若得大有年。吉祝祝斂時五福吉無不利。化祝祝因災變而祝。祝化凶爲吉。瑞祝祝因祥瑞見而祝。筴祝祝因揲蓍

而祝、亦兼卜祝言、祝彌並不違於人、合於大同也、

掌六祈、以同鬼神示。一曰類、二曰造、三曰禬、四曰禜、五曰攻、六曰說。造七報反、禜音詠、說如字。祈告神以求福除殃詿、天神人鬼地示不和、則六癘作見、故以祈禮同之、按類合其同類以祭、如類天神、則在天之神皆祭、而不及地示、禬則合異類而祭、如神仕、冬日至、致天神人鬼、夏日至致地示物鬽、以禬國之凶荒民之札喪是也、禜、因災祭其神以求解、春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時、於是乎禜之、山川之神、則水旱癘疫之災、於是乎禜之、攻、卽鳴鼓而攻之、攻春秋傳日食伐鼓於社、責羣陰也、說、論說義理、註董仲舒救日食祝曰、炤炤大明、瀐滅無光、奈何以陰侵陽、以卑侵尊、是謂說也、類造禬禜皆有牲、攻說用幣而已、

作六辭、以通上下親疏遠近。一曰祠、二曰命、三曰誥、四曰

會五曰禱六曰誄禱會竝如字。六辭大祝所作與大史諸官所作大別上天神下地示親因親疏遠邇廟遷廟適中國四夷近畿內祠如字主陳舉祭之誠故曰祠命因祭請命為諸侯卿大夫節於祭命之之辭也誥如修邑廟祭既命諸侯隨有康誥等三篇也會會同祇方明與諸侯要誓禮因事禱禳若禱疾禱戰各有辭也誄諸侯卿大夫既卒歷敘生時善行以錫諡之辭也

辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號齍音咨。註號尊其名更為美稱神號若云昊天上帝鬼號若云皇祖伯某示號若云后土地示幣號若玉云嘉玉幣云量幣鄭司農云牲號犧牲名號曲禮牛曰一元大武豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音齍號黍稷名號曲禮黍曰薌合粱曰薌萁稻曰嘉蔬少牢饋食禮敢用柔毛剛鬣士虞禮敢用絜牲剛鬣香合

辨九祭。一曰命祭。二曰衍祭。三曰炮祭。四曰周祭。五曰振祭。六曰擩祭。七曰絕祭。八曰繚祭。九曰共祭。

衍讀作延、炮同炰、擩如劣反、又音芮、繚音了、共供同。○鄭司農曰、擩祭、以肝肺菹擩鹽醢中以祭也、繚祭、手從持肺本循之至末、乃絕以祭也、絕祭、不循其本、直絕肺以祭、特牲少牢禮、取菹擩於醢、祭於豆間、鄉射禮、取肺坐絕祭、鄉飲酒禮、右取肺、左卻手執本、坐弗繚、右絕末以祭、少牢取肝擩於鹽、振祭、試命祭、玉藻君若賜之食、而君客之、則命之祭、然後祭、衍當為延、延祭、曲禮主人延客祭、周猶徧也、徧祭、曲禮、殽之序、徧祭之、振祭、擩祭、本同、不食者、擩則祭之、將食者、既擩必振乃祭、絕祭繚祭亦本同、禮多者繚之、禮略者絕則祭之、共猶授也、主祭食宰夫授祭、孝經說共綏執授、按炮當即燔炰之炰、炮祭、如祝取膟膋肺脊黍稷燎於爐炭、入詔神出隋於尸主之前、君洗肝於鬱鬯燎於爐炭、制於主前、謂之制祭、此炮祭類也、

辨九拜。一曰稽首。二曰頓首。三曰空首。四曰振動。五曰吉拜。六曰凶拜。七曰奇拜。八曰襃拜。九曰肅拜。以享右祭祀。拜古拜字稽同奇居宜反襃音報右讀爲侑。○註空首拜頭至手所謂拜手吉拜拜而後稽顙齊衰不杖以下用之故曰吉拜凶拜稽顙而後拜三年之服用之故曰凶拜杜子春云奇讀爲奇耦之奇鄭大夫云奇拜一拜也襃讀報報拜再拜也註振動戰栗變動之拜書王動色變一拜答臣下拜易彥祥曰享獻也謂朝獻饋獻右讀侑勸尸食而拜疏空首者先以兩手拱至地乃頭至手以頭不至地故名空首頓首引頭至地首頓地卽舉故名頓首稽首稽頭至地多時爲稽首也稽首拜中最重臣拜君之拜空首君答臣下拜肅拜屈膝鞠躬爲禮軍中有此婦人亦以肅拜爲正按頓首蒼皇急遽之禮春秋傳晉穆嬴日抱大子以啼於朝出朝則抱以適趙氏頓首於宣子楚申包胥乞師於秦哭日夜不絕聲七日哀公爲之賦無衣九頓首而坐二事蒼遽之甚

故有此拜非平吉時所用

凡大禋祀。肆享。祭示。則執明水火而號祝。明水火司烜所取日中之火月中之水以給粢盛烯燎執之明主潔大禋祀祭天肆亦大也肆享大祭宗廟示即大示不言大於祀互見號祝以六號祝也

○隋釁。逆牲。逆尸。令鍾鼓。右亦如之。隋許規反右作侑○註釁薦血血祭曰釁按祭祀祝事至繁何止五者爲令鍾鼓特標之右讀侑隋祝取牲膟膋燎於爐炭入以詔神於室出隋於尸主之前此當釁後釁時尸猶在室也逆牲尤在先逆尸更在先侑尸食時勸飽也當此五節者令奏鍾鼓　先儒俱謂神示無尸此大禋祀祭天也祭示祭地也何以亦逆尸邪　曾子問孔子述老聃語祫於祖祝迎四廟主主出廟入廟必蹕意王祭凡迎主皆掌於大祝不但逆尸也

○來瞽。令臯舞。臯作嗥戶高反○註臯讀嗥來嗥皆呼之入

○相尸禮。相息亮反○註延其出入詔其坐作

○旣祭令徹

大喪始崩以肆鬯渳尸相飯贊斂徹奠渳綿里反相息亮反飯扶晚反斂力驗反○註肆鬯陳尸設鬯也鄭司農云渳尸以鬯浴尸疏浴訖卽飯含故言相飯也不相含者大宰贊含玉也贊斂冬官主斂事大祝贊之奠始死之奠小斂大斂奠遊大祝徹之○言甸人讀禱付練祥掌國事付音祔○註言猶語禱六辭之禱甸人喪事代王受眚災大祝爲禱辭語之使禱藉田之神付當爲祔祭先王以祔後死者掌國事辨護之疏辨護供時用相禮儀

國有大故天烖彌祀社稷禱祠註大故兵寇天烖疫癘水旱彌猶徧也按自大社太稷外畿內社稷至多以大故天烖皆一一祀之禱祠具六辭中祀社稷時大祝作此二辭介徧用也

大師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事于四望及

軍歸獻于社則前祝。鄭司農曰、春秋傳、軍以師行祓社釁鼓、祝奉以從。鄭剛中曰、大師必載社主與遷廟主以行、故有宜社造祖之祭、此二者國內之禮、及軍之所在、必設軍社於其地、以事類而告上帝、此二者國外之禮、按說甚明晰、竊謂此四禮、但行禮禱祝之已耳、至將戰而有事四望、此四望無壝壝與四望在四郊者不同、故將有事、大祝先祝以立壇壝也、獻于社、獻于大社也、社主先在軍中、至獻捷于大社、必仍奉社主於壇而後可以行禮、故大祝及前祝也、前祝、事指二者、

大會同、造于廟、宜于社、過大山川、則用事焉、反行、舍奠。舍讀作釋。○註、用事、祭告也、玉人職、宗祝以黃金勺前馬、曾子問、凡告必用牲幣、反亦如之、愚按玉人、大璋中璋九寸、邊璋七寸、天子巡守、宗祝以前馬、註、大山川用大璋、中山川用中璋、小山川用邊璋、僅舉大者、主大祝親用事者、中小山川、其屬用事也、反行舍奠、大師舉此可知王出造于廟、將遷廟主行、反行、主還遷廟、故舍奠、舍奠

用幣七廟當行告至之禮大師亦同

建邦國先告后土用牲幣註后土社神按告后土爲邦國亦分土立社也疏有牲有幣禮動不虛禁督逆祀命者王光遠曰非命祀則禁命而弗祀則督頒祭號于邦國都鄙註祭號六號王介甫曰頒所得用之祭號按增入都鄙前二事知兼包都鄙言

〇小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾侯作候彌作弭遠於願反〇將事猶執事如逆尸牲贊隋及相尸等侯讀候王光遠曰非祀大神享大鬼祭大示皆祭祀之小者侯候福之將至禳卻禍之方來按禱求去殃祠殃去而報祠之祈福祥三者祈順寧風旱三者禱去不順

大祭祀逆齍盛送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠隋許規反〇註奠奠

爵也、按祭宗廟薦熟於堂、主入室、大祝酌奠於鉶南、此隋、即大祝文中之隋、蓋大祝取膟膋燔之、入告於室、又出隋於尸主前者、疏、逆齍盛者、祭宗廟饋獻後、尸將入室食、小祝於廟門外、迎饎人之齍盛也、按小祝從小宗伯逆而肆師表之、疏、送逆尸者、始祭、迎尸入、祭末、送尸出、沃尸盥者、尸尊、不就洗、特牲、少牢、尸入廟門、盥於盤、賛小祝沃水也、隋、隋祭、特牲、少牢、尸始入室、拜妥尸、尸以韭菹擩於醢、祭於豆間、小祝賛尸、故曰賛隋、賛徹者、諸宰君婦徹、時小祝又賛之、賛奠、奠者、大祝酌酒奠鉶南、小祝則賛大祝、郊特牲註、天子奠斝、諸侯奠角、即此奠也、按疏據廟祭神元之祭未聞、○凡事、佐大祝、註、唯大祝所有事、

大喪賛渳、賛大祝肆曽渳尸、○設熬、置銘、註、銘、今書或作名、鄭司農云、銘、銘書死者名於旌、士喪禮、爲銘、各以其物、亡則以緇長半幅、赬末長終幅、廣三寸、書名於末、曰某氏某之柩、竹杠長三尺、置於西階上、重木置於中庭、參分庭、一在南、粥餘飯、盛以二鬲、縣於重、冪用葦席、取銘置於重、按此士之銘也、云銘各

以其物則天子之銘不同於士矣物布帛色長短皆是而旗亦兼之司常文大喪共銘旌則共縣銘之旌也註云王則大常則諸侯以下可以還推註熬棺既蓋設於旁以惑蚍蜉喪大記熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉按此則天子用六穀每種二筐則十二筐也士喪禮熬黍稷各二筐有魚腊饌於西坫南又曰設熬旁一筐乃塗

○及葬設道齎之奠分禱五祀齎音咨○註齎送也送道之奠遣奠也祭五祀告王去此宮中不復反按此禱或祓除註謂分牲體尤不可信

大師掌釁祈號祝釁釁齊車中遷廟主社主及軍器軍鼓等所釁時所勝

○有寇戎之事則保郊祀于社註保祀互文郊社皆守而祀之彌烖兵按此皆因事所禱故保郊亦祀之

凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉疏林澤四方百物是

外小祭祀、內小祭祀、宮中七祀等、小喪、紀王后以下之喪、小會同、諸侯遣臣來王、王使卿大夫與之行會同之禮、小軍旅、王不自行、遣卿大夫征伐、

○喪祝、掌大喪勸防之事、防扶方反。○鄭司農曰、勸防、引匶也、註謂勸、倡帥前引者、防、執披備傾戲、○及辟、令啓、辟音闢。○鄭司農曰、辟除菆塗椁也、令啓、命役人開之也、檀弓、天子之殯也、菆塗龍輴以椁、加斧於椁上、畢塗屋、天子之禮也、○及朝、御匶、乃奠、朝直遙反、匶古柩字。○鄭司農曰、朝、將葬、朝於祖考之廟而後行、喪祝御匶也、註、乃奠、朝廟奠、疏、及朝者、侵夜啓殯、昧爽朝廟、御匶者、發殯宮、輴車載至廟、喪祝執纛居前、以御正匶也、乃奠者、既夕禮、朝廟之時、重先、奠從、燭從、匶從、從、彼奠、昨夜夕奠、至廟、下棺於廟兩楹閒、棺西設此宿奠、至明徹去宿奠、設此朝廟之奠於匶西、故云乃奠、○及祖、飾棺、乃載、遂御、○鄭司農曰、祖、將葬祖於庭、象生時出則祖也、註、飾棺、設柳池紐之屬、載而後飾

既飾旋車向外、喪祝御之、執翻居前、卻行爲節度、○及葬、御匶出宮。乃代、註、喪祝二人相與更也、○及壙、說載、除飾。說、吐活反。○鄭司農曰、壙穿中、疏、說載、下棺於地、除飾、除去帷荒、下棺於坎訖、帷荒還入壙、張之於棺、○小喪亦如之。王后世子已下喪、亦有設去飾及勸防、故云亦如之、○掌喪祭祝號。註、喪祭、虞也、抜卒哭及練祥禫、皆喪祭、

王弔、則與巫前。鄭司農曰、喪祝與巫、以桃茢執戈在王前、檀弓、君臨臣喪、以巫祝桃茢執戈惡之也、所以異於生也、疏、桃者鬼所惡、茢萑苕、以掃不祥、桃茢二者、祝與巫執之、執戈者、小臣、

掌勝國邑之社稷之祝號、以祭祀禱祠焉。註、勝國邑、所誅討者、若亳社是、奄其上而棧其下、爲北牖、

凡卿大夫之喪、掌事、而斂飾棺焉。掌事、掌飾棺勸防之事、言斂飾棺、自斂始、

○甸祝掌四時之田表貉之祝號。甸音田貉如字。○貉、豳風、一之日于貉、四時之田禱多獲禽也、讀百讀禡非、陳用之日、古人祭貉於立表之處無壇壝、置甲冑弓矢於神座之側、建䂓於神座之後、故謂之表貉、

舍奠于祖廟禰亦如之。舍音釋下同。○註、舍、讀釋、釋奠者告將時田、禰、父廟、疏、奠不立尸停餼具而已、七廟俱告故祖禰並言

師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃斂禽禂牲禂馬皆掌其祝號。甸音田屬音燭饁于輒反禂音禱。○致禽於虞中、使獲者各以其禽致於樹虞旗之處也、屬禽別其種類而聚置之、註、饁饋也、以所獲獸饋於郊、薦於四方羣兆、入又以奠於祖禰、斂禽、取三十入腊人、杜子春云、禂禱也、按饁獸及舍奠、甸祝掌其祝號、甸後禂牲禂馬、其祝號亦甸祝掌

之甸後將廟享爲牲求肥充則禂牲

甸後恐馬疲乏爲馬祈無疾因禂馬

○詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號（詛阻豫反造說音俱見大祝○類造）

以下節大祝六祈此則於盟詛時用此六者祝號亦大祝六號用於盟詛者盟要誓於神詛則以不信之罰求神必殃之也春秋傳盟諸僖閎詛諸五父之衢

作盟詛之載辭以敘國之信用以質邦國之劑信（註載辭爲辭載）

之策坎用牲加書於其上國王國邦國諸侯國也質正也成也鄭司農云春秋傳使祝爲載書疏人多無信爲辭對神要之使信故云以敘國之信用

邦國之劑謂要券對神成正之使不犯

○司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥巫而舞雩（註雩旱祭天子）

於上帝諸侯於上公之神按羣巫兼男女巫下女巫旱暵舞雩此大旱故司巫帥舞僅旱暵不帥也帥亦帥女

巫、

國有大裁、則帥巫而造巫恆。造七報反。杜子春曰、司巫帥巫官之屬、會聚常處以待命也、

祭祀、則共匰主、及道布、及蒩館。匰音丹。蒩子都反。註、道布、爲神所設巾、中霤禮以功布爲道布、屬於几、是也。蒩之言藉也、祭食有當藉者、館以承蒩、若今筐也。士虞禮、苴刌茅長五寸、實於筐、饌於西坫上。又曰、祝盥、升取苴、降洗之、升、入設於几東席上、東縮。鄭剛中曰、王在廟、藏於石室、謂之祏、及合祭於廟、以匰盛而至、

凡祭祀、守瘞。瘞於僞反。註、瘞、若祭地祇埋牲玉、守之、以禮未畢、禮畢則去之、

凡喪事、掌巫降之禮。註、降、下也。巫下神之禮、今死既斂、就巫下禓、其遣禮

○男巫掌望祀望衍授號旁招以茅。衍音延。○杜子春曰授號、以所祭之名號授之、註、衍讀延、望祀、有牲粢盛者、延、進也、但用幣致其神二者、詛祝所授類造攻說禬禜之神號、男巫爲之招按旁招四方招之也、疏、望祀者、類造禬禜遙望而祀之、望衍者、攻說之禮、遙望延延其神、以言語責之、

冬堂贈無方無筭、註、冬歲終、送不祥及惡夢、必由堂始、巫與神通言當東則東、當西則西、可近則近、可遠則遠、無常數、

○春招弭以除疾病弭讀如彌。註、招、招福按杜子春讀弭如彌兵之彌、謂消除災禍、

王弔則與祝前、與祝以桃茢前王也、

○女巫掌歲時祓除釁浴。註、歲時祓除、如今三月上巳、如水上之類、釁浴、以香薰草藥沐浴、

○旱暵則舞雩、註、使女巫舞旱祭、崇陰也、鄭司農云求雨以女巫、檀弓、歲旱穆公召縣子

而問焉、曰吾欲暴巫而奚若、曰天則
不雨而望之愚婦人無乃已疏乎、

若王后弔、則與祝前。註、女巫與祝前后、如王
禮、疏、與天官女祝前后

凡邦之大烖、歌哭而請。註、有歌有哭、冀以悲哀感神靈、
疏、歌者憂愁之歌、若雲漢之詩、

周官心解卷第十五終